

Итак, сначала развеите правильную мотивацию. Некоторые ученики попросили меня дать передачу Сутры Сердца. Так что сегодня я дам вам передачу этой сутры. Получить подобную передачу на Сутру Сердца – это большая удача. Если это возможно, в будущем старайтесь читать Сутру Сердца каждый день. Она очень короткая. Если вы будете читать ее каждый день, это лучшее средство устранения всех препятствий в вашей жизни. В Центре Ламы Цонкапы мы сделаем свой перевод Сутры Сердца на русский язык. Так что, вы все получите этот перевод, и потом читайте каждый день этот перевод на русский язык. Это будет очень полезно для вас. Вы должны понимать, что чтение Сутры Сердца – это лучший способ устранения препятствий. Если же вы читаете ее с некоторым пониманием Пустоты, то тогда вам не надо просить кого-то молиться о вас – вы сами можете молиться о себе с помощью этого.

Как я вам уже говорил много раз, если вы больны и просите кого-то, чтобы этот человек выпил за вас лекарство, то как вам может помочь то, что он будет пить это лекарство? Вы можете создать какую-то позитивную, благую карму, потому что попросили его о молитве. Но основное действие этого лекарства почувствуете не вы. Если бы можно было, ничего не делая самому, получать благо от каких-то действий других людей, то Будды и Бодхисаттвы уже давным-давно сделали бы это для вас, их даже не надо было бы просить об этом. Если бы это было вообще возможно, они принесли бы вам благо своими действиями, они бы уже вас освободили. Но, поскольку мы сами, со своей стороны, ничего не делаем, мы не меняемся к лучшему.

Итак, в буддизме говорится, что основная ответственность за ваше благополучие лежит на вас. И у вас нет необходимости спрашивать у ясновидящих, что с вами случится в будущем и так далее, Будда все это уже четко предрек. В сутре Будда сделал очень четкое пророчество. Он сказал: «То, какие действия вы совершаете в настоящем, определит то, какие плоды вы пожнете в будущем». Кем вы были в прошлой жизни, вы сможете понять по своему нынешнему состоянию. Посмотрите на себя сейчас и скажите: «Вот, кем я был в прошлой жизни». Поэтому основное пророчество заключается в том, что то, что вы делаете сейчас, какие действия вы совершаете в настоящем, определит ваше будущее, сформирует его, окажет на него большое-большое влияние.

Так что, не надо слишком беспокоиться о будущем. Главное – не ошибайтесь в настоящем, совершайте правильные действия в настоящем. Думайте следующим образом: «Если я сейчас не буду очищать негативную карму, если я не буду создавать благую карму, то когда эта негативная карма проявится, у меня есть опасность попасть в низшие миры». Это мое пророчество для вас. Я не могу сказать со стопроцентной вероятностью, но могу сказать, что вам пока на восемьдесят процентов грозит опасность родиться в низших мирах. И это очень логично. Исследуйте, сколько негативной ввергающей кармы вы создали. Также посмотрите, сколько у вас может быть позитивной ввергающей кармы, которая может бросить вас в высшие миры. Также посмотрите на свое нынешнее состояние ума. К чему вы больше привыкли? Вы больше привыкли к позитивному мышлению или к негативному? Исследуйте все эти факторы, взвесьте, посчитайте, (буддизм в этом плане – как математика) и вы поймете, что у вас сейчас гораздо больше вероятности рождения в низших мирах. Когда вы произведете все эти расчеты, вы почувствуете страх перед рождением в низших мирах. Вам захочется изменить эту ситуацию. Пока еще нет ничего предопределенного, все можно изменить.

В буддизме не утверждается, что наша будущая судьба уже предопределена. Если бы наша судьба была уже предопределена, то это противоречило бы логике. Поэтому, поскольку будущее не определено, мы можем его изменить. Поэтому, каким бы ясновидящим ни был человек, он не может сказать, что на сто процентов с вами произойдет то-то или то-то. Потому что стопроцентная определенность – это не феномен. Сейчас этого не существует. Может произойти все, что угодно, существуют миллионы различных вариантов. Наше будущее представляет собой миллионы различных вариантов развития событий. Все эти варианты Будда отчетливо знает. Именно так Будда познает будущее. Будда не может

сказать точно, когда вы станете Буддой. Если бы я был Буддой, и вы бы меня спросили: «Геше Тинлей, когда я стану Буддой?», я не смог бы вам ответить, это точно. Все зависит от того, как вы будете практиковать. Когда вы станете Буддой, это не предопределено. Если я, допустим, скажу, что вы станете Буддой через тысячу жизней, а вы не будете практиковать все это время, то как вы можете стать Буддой через тысячу жизней? Но если вы будете практиковать более искренне, более усердно, вы можете стать Буддой даже раньше, чем через тысячу жизней.

Поэтому Будда знает все возможные варианты развития вашего будущего и знает, какое из ваших действий приведет к какому варианту развития событий. Все это он знает. Если вы, например, сейчас прочтете один круг на четках мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, вы уже можете очень многое изменить в своем будущем. И Будда знает все эти изменения до мельчайших нюансов. Например, хороший шахматист знает все варианты ходов очень детально, подробно. Он знает, например, как может повлиять на ситуацию на доске ход даже одной пешкой. Он знает все варианты. Он знает, может просчитать, какова будет ситуация после таких-то, таких-то ходов. Но он не может утверждать с уверенностью, что вы пойдете именно так. Каждый ваш ход совершенно меняет ситуацию, может изменить направление игры.

И наша жизнь в этом плане тоже очень похожа на шахматы. Например, возьмем одного моего конкретного ученика. По поводу этого ученика Будда знал, что если он поедет на ретрит в Калмыкию, то затем дальнейшая его жизнь сложится так-то и так-то. То, что он пройдет через этот ретрит, ускорит различные вещи в его жизни и, в результате, он станет Буддой гораздо быстрее. Если он на ретрит не поедет, то жизнь его повернется так-то, произойдет то-то, и это отодвинет его от достижения состояния Будды. И все это Будда знает очень четко. Это называется ясновидением. Познание Буддой прошлого и познание Буддой будущего – это не одно и то же. Прошрое и настоящее Будда знает очень четко. Он знает это определенно. Но поскольку будущее еще не сформировано, еще не определенно, Будда и познает его как неопределенное. Будда не может познать как определенное то, что еще не определилось. Таков мой взгляд на этот вопрос. Это мое личное мнение.

Некоторые мои друзья, наоборот, утверждают, что когда Будда познает будущее, он познает все, как уже определенное. Они говорят, что он познает будущее также как прошлое. Я им на это говорю, что если Будда познает будущее также как прошлое, возникает противоречие, потому что из этого следует, что будущее предопределено. А если Будда познает будущее как нечто определенное, предопределенное, также как и прошлое, то из этого придется сделать вывод, что все наше будущее предопределено. Потому что Будда это уже познает. Если Будда нечто познает, значит, это нечто достоверно. Либо сознание Будды, познающее это, недостоверно, либо будущее неизменно, его невозможно изменить. Итак, если будущее меняется, идет не по заданному сценарию, это значит, что сознание Будды недостоверно. Либо вам придется признать, что будущее уже предопределено. Если будущее уже предопределено, зачем нам практиковать? Ведь все уже решено, как все будет. Если уже решено, какие оценки мы получим на экзамене, зачем учиться? Если вы будете очень усердно учиться, вы уже не сможете получить на экзамене оценку выше, чем то, что вам положено судьбой. Если вы будете учиться хуже, вы все равно не сможете сдать экзамен хуже. Все уже решено.

Если я спрошу, знает ли Будда, когда я стану Буддой, то Будда, конечно, это знает. Это предопределено? Конечно, предопределено, потому что познание Будды достоверно. Если это предопределено, зачем мне тогда медитировать? Ведь все уже предопределено. Если я буду вставать рано утром, медитировать, я все равно не смогу стать Буддой раньше. Потому что все уже решено заранее – когда я стану Буддой. Даже если я буду все время спать, я не уйду дальше от состояния Будды, потому что уже предопределено, когда я стану Буддой. Даже если я буду все время спать, я все равно, рано или поздно, должен буду стать Буддой, потому что факт моего становления Буддой уже предрешен.

Итак, вы должны понимать, что поскольку будущее не предрешиено, оно неопределенно, как может Будда познавать будущее как нечто определенное? Мой Учитель по философии Геше Вангчен придерживается того же самого воззрения на этот вопрос, как и я. У некоторых других Учителей другое воззрение на этот счет. Они считают, что Будда познает будущее как нечто определенное. На самом деле, я не говорю, что Будда вообще не может познавать ничего определенного в будущем. То, что в будущем уже определено, Будда познает как определенное, но то, что в будущем еще не определилось, Будда и познает как неопределенное.

Однажды Будда сказал одному человеку: «В таком-то году ты умрешь от огня». Это было уже предрешиено судьбой для этого человека, поэтому Будда познавал, что этот человек умрет от огня. Этот человек решил доказать Будде, что он ошибается в своем пророчестве. Это был не буддист. Когда подошел срок пророчества, этот человек сел в лодку и уплыл на середину океана, где вообще не было никакого огня. «Как же я умру от огня? Здесь вообще нет никакого огня, здесь только вода вокруг», - подумал он. «Я знаю, что у Будды есть очень мощное ясновидение. Я знаю, что я умру. Но я ему докажу, что от огня я не умру». Но что произошло? У него в лодке было увеличительное стекло: он взял его с собой. И однажды, когда он спал, на это увеличительное стекло упал луч солнца, от этого возник огонь. И вся лодка сгорела, и он сгорел во сне.

Итак, если вы создаете какую-то очень мощную карму для того, чтобы испытать нечто определенное, от этого вам уже не убежать, не скрыться. Вам придется это пережить, когда эта карма проявится. Подобное также существует. Далеко не все определено. То, что определено, Будда познает как определенное, но то, что не определено, Будда не может познать как определенное, хотя это он тоже познает. Потому что это еще не определилось. Если нечто неопределенное Будда будет познавать как определенное, это будет недостоверно.

Вопрос: Существует концепция о том, что тот или иной наш выбор тоже предопределен. Может быть, например, наше желание медитировать тоже предопределено?

Ответ: Нет. Наше желание медитировать тоже не определено. Оно зависит от условий. Если вы встретитесь с хорошим условием, у вас возникнет желание медитировать. Если вы встретитесь с плохим условием, у вас возникнет другая концепция. У нас в сознании очень много разных отпечатков. И проявление этих отпечатков также зависит от условий.

Итак, вариантов развития событий очень и очень много. Нельзя говорить, что что-то такое определенно произойдет. Например, если бы я был ясновидящим, я бы сказал, что у вас на восемьдесят процентов есть шанс встретиться с каким-то благоприятным условием, и у вас появится желание достичь Освобождения. На двадцать процентов есть вероятность, что вы не встретитесь с этим условием. И тогда у вас в сознании проявится другой отпечаток, например, желание стать самым богатым человеком в мире. Поэтому наши мысли также находятся под очень сильным влиянием условий. В некоторых ситуациях у некоторых людей, когда у них проявляется очень-очень сильная карма, с вероятностью на девяносто девять процентов он должен будет, допустим, породить в себе желание достичь Просветления в любых условиях. И такое тоже возможно.

Например, есть известное пророчество Ваджрапани в отношении Ламы Цонкапы. Когда он говорил о будущем Ламы Цонкапы, он говорил: «В будущем произойдет то-то и то-то, но подробно я не хочу об этом говорить, потому что иначе возникнут препятствия». Это означает, что будущее даже Ламы Цонкапы было не до конца предопределено. На тот момент было еще непонятно, какую пользу он принесет Тибету, сколько он еще проживет. Ваджрапани только сказал, что он принесет очень большую пользу, и сказал, что подробнее говорить не хочет, потому что возникнут препятствия. Это означает, что

даже это будущее было не предопределено. Все зависело от кармических связей тибетского народа, от заслуг тибетского народа, от ситуации, от атмосферы, от многих факторов.

Например, каким бы умным ни был экономист, он не может предсказать движение акций на бирже, потому что это зависит от очень-очень большого количества факторов. Он может предсказать, что на восемьдесят процентов они пойдут вверх или на двадцать процентов, что пойдут вниз, но он не может спрогнозировать со стопроцентной вероятностью. Я думаю, что даже если бы мы спросили у какого-нибудь ясновидящего, пойдут эти акции вверх или вниз, даже ясновидящему было бы это очень трудно предсказать, потому что это зависит от очень многих факторов.

Например, у нечунгского оракула есть ясновидение. Он без проблем может говорить какие-то вещи насчет прошлого, будущего очень подробно. Но когда ему задают вопрос, когда Тибет получит свободу, он не может ответить. Он все время отвечает как-то размыто, завуалировано: «Если вы сделаете то-то и то-то, взойдет солнце счастья». Прошлое он знает, но вот в отношении будущего он также говорит, что если вы создадите такую-то причину, то будет такой же результат. Хотя он – ясновидящий. Среди тибетских лам нет ни одного ясновидящего, который бы предрек, что Тибет получит свободу точно в такое-то и такое-то время. Это зависит от очень большого количества факторов и ситуации.

Вообще, тема познания будущего очень сложна. Я все время говорю своим друзьям, что нет проблем обосновать ясновидение, которое познает прошлое и настоящее. Но вот понять, каким образом с помощью ясновидения можно видеть будущее, вот это непонятно. Мне нужно больше прояснений этого вопроса. Пока еще у меня нет убежденности в этом.

Вопрос: Если у нас определено прошлое и определено настоящее, то должно быть определено и будущее, потому что все условия, все факторы уже известны. Значит, будущий момент, мы можем со стопроцентной вероятностью предсказать, потому что у нас есть для этого определенная база. Если мы не можем предсказать, значит, есть какой-то фактор, который вносит неопределенность, но должен существовать в настоящем. А настоящее-то мы знаем, в настоящем все определено.

Ответ: Например, то, куда вы сейчас передвинете руку, вправо или влево, определено или нет?

Продолжение вопроса: Относительно меня не определено, но относительно сознания Будды, которое познает все феномены...

Ответ: Нет. Будущее зависит от очень многих факторов. Определенным его назвать никак нельзя. Потому что все, что угодно, может произойти, любое условие может возникнуть. Например, вы посеяли в землю зерно. Зерно – в земле. Это тоже определено. Но вот вырастет из этого зерна дерево или не вырастет – это пока не определено. В Праманавартике говорится, что нет никакой определенности, что из этого зерна вырастет дерево, потому что может возникнуть очень много препятствий. В целом, из зерен произрастают деревья. Это верно. Но вы не можете утверждать на сто процентов, что именно из этого зерна вырастет дерево, потому что очень много чего может воспрепятствовать этому. Поэтому даже если вы посеете зерно в землю, даже если вы будете поливать его водой, все равно вы не можете быть уверены на сто процентов, что из него вырастет дерево. Потому что могут возникнуть препятствия. Это логично.

Вопрос: Скажите, а в буддизме рассматриваются путешествия во времени?

Ответ: Нет. Невозможно отправиться назад в прошлое и невозможно отправиться в будущее. Что такое – время? Время – это концепция. Что такое – настоящее? Настоящее – это то, что зависит от прошлого и будущего. Вне зависимости от прошлого и будущего о настоящем говорить нельзя. Прошлое тоже зависит от настоящего. И будущее зависит от настоящего. Тот момент, который зависит от настоящего и еще не настал, называется будущим. А тот момент, который зависит от настоящего и уже ушел, разрушился, называется прошлым. А момент, который зависит от прошлого и будущего, и все еще

длится, называется настоящим. Это также название, которое дается какому-то моменту. Нет никакого конкретного прошлого, которое существует, поэтому в него отправиться назад нельзя, попасть туда нельзя. Путешествия во времени – это научная фантастика. Кто-то отправился в будущее, увидел, что он там будет делать, потом вернулся в настоящее – это научная фантастика.

Сейчас я дам вам передачу Сутры Сердца. Сложите ладони. Визуализируйте меня в форме Авалокитешвары с одним ликом, четырьмя руками. У меня над головой представьте Его Святейшество Далай-ламу в форме Будды Шакьямуни. Вы должны почувствовать нечто особенное, особое чувство, потому что Сутра Сердца была изречена, в свое время, самим Авалокитешварой в силу благословения Будды. И вы должны почувствовать, что слышите ее сейчас от самого Авалокитешвары. Также вы должны пожелать, чтобы в будущем проявился отпечаток, который сейчас закладывается в ваше сознание передачей Сутры Сердца, и чтобы в силу этого отпечатка вы смогли постичь абсолютный, конечный смысл учения Будды – Пустоту. Это также абсолютное, конечное воззрение Авалокитешвары.

Передача Сутры Сердца.

Передача мантры Сутры Сердца:

ТАТЬЯТХА ГАТЕ ГАТЕ ПАРАГАТЕ ПАРАСАМГАТЕ БОДХИ СУОХА

Смысл всей этой Сутры Сердца Праджняпарамиты, а также смысл этой мантры, полный комментарий на Сутру Сердца я передам вам в Москве, может быть, в декабре. Когда удобнее? В начале января? Потом решим.

Поскольку вы уже получили учение о Двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения и учение о Четырех Благородных Истинах, то на этой основе для вас будет очень полезно учение о Пустоте. Оно будет бесценно для вас. Не волнуйтесь. Я не потребую, чтобы вы протыкали свое тело сотнями иголок. А теперь мы продолжим наше учение.

Третья основная тема, связанная с Двенадцатичленной цепью взаимозависимого происхождения, это устранение ложных представлений о ней. Какие заблуждения могут возникать в этой связи? Может возникнуть следующее ложное представление. Если вы будете слишком много размышлять о страданиях сансары, то у вас может возникнуть желание достичь собственного освобождения от сансары и не возвращаться в нее больше. Поэтому некоторые Учителя, которые не совсем правильно это понимают, говорят, что бодхисаттва не должен слишком много думать об ущербности сансары. Если он будет слишком много думать об ущербности сансары, он не захочет возвращаться в сансару и помогать живым существам. Поэтому, как говорят некоторые Учителя, практики Хинаяны должны усердно размышлять о Четырех Благородных Истинах и Двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения, а бодхисаттве нет необходимости это делать очень много. Затем эти Учителя в подтверждение своих слов приводят небольшую цитату из одного коренного текста, которая гласит, что бодхисаттва должен видеть в сансаре преимущества. В другом тексте говорится, что бодхисаттва не должен бояться сансары. Там говорится, что практики Хинаяны боятся сансары, а бодхисаттва не должен бояться сансары. Вместо того чтобы бояться сансары, бодхисаттва должен держаться за сансару.

Это неправильное понимание этих цитат заставляет их делать вывод о том, что бодхисаттва должен поменьше думать о Четырех Благородных Истинах и Двенадцатичленной цепи. Лама Цонкапа здесь поясняет, что у этих цитат совершенно другой смысл. Каковы, на самом деле, преимущества сансары, которые должен видеть бодхисаттва? Вовсе не те, что мы возвращаемся в сансаре под властью омрачений. Не в этом преимущества. А преимущества в том, что, поскольку другие живые существа возвращаются в сансаре, бодхисаттва, видя это, способен породить любовь, сострадание к ним. Вот это преимущество. Благодаря существам, которые страдают в сансаре, он, глядя на них, способен породить в себе любовь и

сострадание. Бодхисаттва должен бояться сам попасть под власть омрачений и под властью омрачений возвращаться в сансаре. Этого он должен также очень бояться. Но бодхисаттва не должен бояться осознанного рождения в сансаре, по своей воле с целью помочь живым существам. Этого бояться он не должен.

Поэтому боязнь сансары не означает, что надо говорить, что сансара очень плохая, и надо все время сидеть в нирване, лишь бы не попасть в эту ужасную сансару. Боязнь сансары – это боязнь неуправляемого рождения под властью омрачений. Но бодхисаттва должен стремиться рождаться в сансаре осознанно, по собственному выбору, по собственной воле для того, чтобы помогать живым существам. И когда в этом тексте говорится, что бодхисаттва не должен бояться сансары, то имеется в виду, что он не должен бояться пребывать в сансаре с целью оказания помощи живым существам. Вот этого добровольного пребывания в сансаре бояться он не должен.

Например, возьмем утверждение «Я не должен бояться тюрьмы». Что значит – не должен бояться тюрьмы? Не должен бояться попасть в тюрьму за преступление? Это вовсе не так. Потому что я должен бояться попасть в тюрьму за преступление, если меня туда посадят на длительный срок. Этого я должен бояться. Но если мне кто-то скажет: «Геше Тинлей, Вы не должны бояться тюрьмы. Вам надо в тюрьму», в данном случае это означает, что мне не нужно бояться отправиться в тюрьму с целью помочь заключенным, которые там сидят. Я не должен бояться тюрьмы, как места, где сидят заключенные, я должен безбоязненно туда идти помогать заключенным. Так что, смысл здесь совершенно другой. Я должен держаться тюрьмы. Если я не буду держаться тюрьмы, то кто еще, кроме меня, пойдет в эту тюрьму, чтобы помогать заключенным, чтобы давать им учение. Поэтому, если мой Учитель говорит мне: «Геше Тинлей, не надо бояться тюрьмы», то он вовсе не имеет в виду, что я могу совершать какие угодно преступления и не бояться сесть за это в тюрьму. Здесь имеется в виду совершенно другое.

Поэтому бодхисаттва должен, наоборот, бояться перерождения в сансаре под властью омрачений. Он должен бояться этого больше, чем практик Хинаяны. Потому что если подобное произойдет, то он не сможет исполнить не только свои желания, но и не сможет исполнить желания других. Например, отец семейства, у которого очень много семейных обязанностей, должен бояться совершить преступление и попасть за это в тюрьму не только из-за себя, потому что он будет сидеть в тюрьме, но и из-за того, что у него много детей. Если он попадет в тюрьму, детей будет некому кормить. Поэтому Лама Цонкапа очень четко здесь объясняет: «Бодхисаттва должен бояться собственного перерождения в сансаре под властью омрачений. Но ради того, чтобы помочь живым существам, по собственной воле, бодхисаттва должен быть счастлив вернуться в сансару». И в этом нет противоречия.

Если вы это понимаете, то никакой Учитель вас не обманет своими словами: «Нет необходимости медитировать на Четыре Благородные Истины, Двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения, все это – для практиков Хинаяны. А ты же – практик Махаяны. Наоборот, думай о преимуществах сансары. И вообще, раз ты – практик тантры, думай о преимуществах привязанности, вожделения, гнева. Все это замечательно, потому что все это можно превращать в путь. Водка – это не водка, это – нектар. Пей водку. И заведи себе пятерых тантрических супругов». Вы итак уже омрачены, а если вы будете следовать таким советам, то во имя тантры, якобы занимаясь практикой тантры, вы еще добавите себе омрачений. Поэтому Кхедруб Ринпоче был очень строг в этом вопросе. Кхедруб Ринпоче говорил: «Если хотите пить водку – пейте водку, но не надо пить водку, прикрываясь тантрой». Очень хороший совет. Говорите: «Я – плохой человек, хочу пить водку», но не говорите: «Я – тантрический практик, для меня это – не водка, а нектар. Я пью нектар». Я знаю, что, например, Калден пьет водку. Но он никогда не говорит, что он тантрой занимается, что для него это нектар. Он все время говорит: «Я – плохой лама, я пью водку».

И вы тоже никогда не должны прикрывать свои слабости какими-то тантрическими причинами. Самое лучшее – это вообще не пить. Но если вы пьете, то говорите: «Ну, у меня такая дурная привычка. Я не могу остановиться». И в этом случае вы не будете вредить Дхарме. Кхедруб Ринпоче сказал: «Если вы не можете помочь возрождению Дхармы, то, по крайней мере, не способствуйте ее деградации». И еще Кхедруб Ринпоче сказал: «Те люди, которые не понимают Дхарму, сделают большой вклад в возрождение Дхармы, если вообще ничего говорить не будут». То есть, лучше промолчать. Так что, если вы будете молчать, это будет с вашей стороны большим вкладом в возрождение Дхармы. Очень интересные слова.

И правда – если вы чего-то не знаете, лучше не говорите об этом. Если вы знаете очень четко, если вы можете обосновать какую-то тему логически, если вы можете соотнести, дать ссылку на соответствующие коренные тексты – откуда это, на чем это основано, тогда еще можно. Да и то, лучше всего сказать, что это мое собственное понимание вопроса, а вовсе не означает, что это так на самом деле. Лучше посоветовать человеку самому разобраться.

Потому что психика у людей устроена очень странным образом. Если им дается чистое Учение, они его очень быстро забывают, но если им дается какое-то ложное учение, ложное воззрение, они его запоминают, очень четко запоминают. Их память на такие вещи очень сильно работает. И почему-то у них безосновательно возникает очень сильная вера в эти ложные учения. И даже если я буду пытаться доказать этим людям, что учение, в общем-то, неверное, на них мои слова не произведут большого впечатления, не покажутся им очень убедительными. Потому что они уже стали фанатиками этого учения, этого воззрения. Обычно в нашем уме рождается фанатизм к тому воззрению, которое приятно для нашего эго, льстит нашему эго. Тогда вы полностью закрываете глаза на все возможные недостатки и несоответствия, которые можно найти в этом учении. Главное, чтобы вашему эго оно нравилось, и все.

Если нашему эго понравился какой-то объект, который, на самом деле, опасен, то, сколько бы ваши родственники и друзья ни предупреждали вас о его недостатках, о риске, на который вы идете, вы вообще ничего не хотите слышать. Так работает наш менталитет. Поэтому те из вас, кто не знает Дхарму, пожалуйста, молчите, а то вы можете кого-то превратить в фанатика какого-нибудь ложного воззрения. У нас и так достаточно ложных взглядов.

В одной сутре также сказано и объясняется, что Бодхисаттва должен стремиться попасть в сансару для принесения блага живым существам и от этого испытывать большую радость. Далее Лама Цонкапа уже комментирует этот вопрос и говорит то же самое – что Бодхисаттва должен бояться рождения в сансаре под властью омрачений. Потому что, если вы находитесь под властью омрачений, то не можете помочь даже самому себе. А без этого как можно помочь другим? Поэтому радоваться сансаре нужно лишь потому, что там есть возможность помогать живым существам. Поэтому не думайте, что Бодхисаттва не должен отречься от сансары. На самом деле, все не так. Исходя из помыслов о собственном благе, он должен отречься от сансары, но ради оказания помощи другим он должен с радостью оставаться в сансаре. Вот в чем основной смысл этих цитат. Далее еще приводятся различные цитаты, но смысл в них – тот же самый.

Итак, мы с вами очень подробно обсудили Благородную Истину Страдания и Благородную Истину Источника Страдания. Теперь переходим к третьей Истине – Благородной Истине Пресечения. Я также вам уже объяснял, что такое Третья Благородная Истина, но сейчас хочу привести некоторые аналитические тезисы.

Благородная Истина Пресечения иначе именуется Ушедший за Пределы Печали, Вышедший за Пределы Печали, по-тибетски – ньяндэ. Потому что, когда вы полностью устранили из сознания все омрачения, то

вы выйдете за пределы печали, потому что у вас уже не будет никаких причин для страданий. Различают два вида выхода за пределы печали (или нирваны). Одна из них называется пребывающая нирвана, а вторая – не пребывающая нирвана.

Что означает пребывающая нирвана? Когда хинаянские Архаты освобождаются от омрачений, то вслед за этим в течение множества кальп они пребывают в медитативном погружении и пребывают в состоянии ума, полностью свободного от омрачений. Таким образом они пребывают в этом состоянии длительное время. И поэтому эта нирвана называется нирваной пребывания.

А нирвана не пребывания – это нирвана, которую достигает Будда. Это ум, полностью свободный от всех омрачений, в котором, помимо этого, полностью реализован весь его благой потенциал. Но Будда не пребывает полностью в этом состоянии ума, точнее, он пребывает, но пребывает не только там. Помимо этого медитативного погружения, он одновременно может являть из себя тысячи и миллионы разных тел и помогать живым существам в этих телах. И поскольку он не только пребывает в этом самом медитативном погружении, нирвана Будды называется нирвана не пребывания. Он не только пребывает в медитативном погружении, но и помогает живым существам, поэтому его нирвана называется нирвана не пребывания.

Есть еще одна классификация нирваны, которая звучит как нирвана с остатком и нирвана без остатка. Что такое – нирвана с остатком? Когда Архат при жизни достигает Освобождения, его скандхи возникли еще под влиянием неведения. То есть, вот этот поток его скандх возник под влиянием неведения. Но, при жизни, имея эти скандхи, он достигает Освобождения. И поскольку, несмотря на то, что он достиг Освобождения, у него еще остались эти скандхи, то есть, Благородная Истина Страдания, его нирвана называется нирваной с остатком. Это очень просто. Несмотря на то, что он отбросил сансару, у него еще остается остаток Благородной Истины Страдания – его пять скандх, рожденных предыдущим неведением и кармой. Поэтому это нирвана с остатком.

Когда же этот Архат умирает, то после смерти он достигает нирваны без остатка. Здесь все очень ясно. То есть, после смерти у него уже не остается никакого остатка, следствия омрачений – пяти скандх.

Теперь поговорим о Благородной Истине Пресечения. Благородная Истина Пресечения не обязательно должна быть нирваной. Благородная Истина Пресечения – это такое общее понятие. И хотя нирвана – это Благородная Истина Пресечения, Благородная Истина Пресечения не обязательно должна быть нирваной. Например, если вы, находясь на втором бхуми, освобождаетесь от какого-либо грубого омрачения, то в вашем уме наступает пресечение этого конкретного омрачения. И это пресечение омрачения, хотя оно и не является нирваной, также является Истиной Пресечения. Нирвана означает полную свободу от омрачений. А пресечение омрачений – это не обязательно нирвана. Допустим, вы болели какой-то болезнью. И вот когда вы от этой болезни вылечились, у вас в организме наступило прекращение, пресечение вот этой одной болезни. Но полное пресечение омрачений возникает, в конечном итоге, когда вы освобождаетесь от всех омрачений. Поэтому пресечение тех или иных конкретных омрачений может иметь место на пути видения и пути медитации.

Еще одна классификация пресечений. Пресечения делятся на два вида: аналитические пресечения и не аналитические пресечения. Сначала я вам объясню, что такое – аналитическое пресечение, а затем, что такое – не аналитическое пресечение. Все эти классификации заимствованы из Абхисамайяланкары. То есть, я вас сейчас обучаю Абхисамайяланкаре. Это великолепное учение. Когда я получаю такое учение, насыщенное терминологией, объяснением классификаций, я гораздо больше радуюсь, чем когда слушаю учение просто на общие темы. Например, если ваш ум уже очень хорошо подготовлен, то сегодня, когда вы услышали, что Благородная Истина Пресечения и нирвана – это не всегда одно и то

же, что их соотношение – это три альтернативы, то у вас в голове наступило какое-то маленькое просветление.

Когда мой Учитель впервые мне это объяснил, я был очень счастлив. До этого у меня было очень примерное представление о нирване. Я думал, что нирвана и Благородная Истина Пресечения – это одно и то же. А оказалось, что у них соотношение – три альтернативы. И когда Учитель впервые мне об этом сказал, у меня что-то прояснилось в голове. Я почувствовал большую радость оттого, что теперь могу понять это более точно, чем раньше. Затем он объяснил мне все про нирвану с остатком, нирвану без остатка, нирвану пребывания и нирвану не пребывания. Знать все эти термины, эти понятия – очень важно. Также интересная тема – классификация на аналитические и не аналитические пресечения. Вас это интересует? Значит, что-то у вас между ушами есть, в черепной коробке.

Сейчас я расскажу вам шутку про двух юристов. Один юрист что-то говорил, пытался что-то доказать. Тогда встал другой юрист и сказал: «Ты все время что-то говоришь, но все твои слова у меня в одно ухо влетают, а из другого вылетают. Я не понимаю, о чем ты». Тогда первый юрист сказал: «Это означает, что у тебя между ушами ничего нет».

Итак, теперь поговорим про аналитическое пресечение. Что такое – аналитическое пресечение? Нет. Сначала я объясню вам, что такое – не аналитическое пресечение. Когда не буддисты, например, индуистские практики, достигают шаматху, то они начинают рассматривать мир желаний как грубый и мятежный, а первую дхьяну начинают рассматривать как умиротворяющую и тонкую, более утонченную. И посредством подобного восприятия они освобождаются от привязанности к Миру Желаний. И когда они освобождаются от привязанности к желаниям, в уме такого практика наступает пресечение привязанности к желаниям. И подобное пресечение привязанности к миру желаний называется не аналитическим пресечением. Почему? Потому что желание временно прекратилось из-за того, что, по сравнению с первой дхьяной, Мир Желаний показался грубым и мятежным. Но это пресечение наступило не в результате анализа абсолютной природы. Поэтому подобное прекращение привязанности носит временный характер. Оно возникает лишь в результате сравнения Мира Желаний с чем-то более высоким, то есть, с первой дхьяной, но не в результате анализа абсолютной природы. Поэтому подобное пресечение носит только временный характер. И оно называется не аналитическим пресечением. Не аналитическое пресечение означает устранение некоего омрачения без анализа абсолютной природы.

Итак, таково не аналитическое пресечение. И оно не имеет ничего общего с Благородной Истиной Пресечения. А третья Благородная Истина – Истина Пресечения – возможна лишь после прямого познания Пустоты. Когда после познания Пустоты вы применяете это противоядие для устранения одного грубого омрачения, и в результате этого анализа абсолютной природы или анализа Пустоты одно грубое омрачение пресекается в вашем уме, то подобное пресечение называется аналитическим. Поэтому на первом бхуми пресечение еще невелико. На втором бхуми пресечение возрастает, становится больше. В каком плане оно становится больше? В том плане, что пресекается все больше и больше омрачений.

Вопрос из зала (не слышно).

Ответ Геше-ла:

Если говорить о полном пресечении, то полное пресечение наступает только после полного освобождения от Благородной Истины Страдания и Источника Страдания. Сначала у нас было две Благородные Истины. Потом стало три Благородные Истины. То есть, к первым двум присоединилась Благородная Истина Пути. А полной Благородной Истины Пресечения мы достигнем после того, как первые две Истины перестанут существовать. Тогда у нас останутся третья и четвертая Благородные

Истины. Но мы можем достичь частичного пресечения еще до того, как полностью исчезнут первые две Благородные Истины. Вы должны понимать, что полное пресечение, полная Благородная Истина Пресечения – это ум, который полностью свободен от всех омрачений.

Анализируется это следующим образом. Когда ум полностью освобождается от омрачений, вы обретае пресечение омрачений. Но если в этот момент вы еще не мертвы, то есть, если у вас в этот момент еще сохранились остатки ваших пяти скандх, возникает вопрос: «Полностью ли вы освободились от Благородной Истины Страдания?» Подумайте над этим. Я не хочу вам на все давать ответы. Обсудите это – это очень интересная тема для дискуссии. Мой Учитель, например, далеко не всегда объяснял нам все до конца, по полочкам раскладывал. Он ставил какую-то дилемму, какой-то интересный вопрос и оставлял это нам, на наши дискуссии. Потому что, когда вы дискутируете по таким вопросам, ваш ум привыкает к Дхарме, а это очень важно. Самый лучший способ приучить свой ум к Дхарме – это вести диспуты о Дхарме. Потому что это и есть аналитическая медитация. Если мы не будем дискутировать о Дхарме, если мы не будем думать о Дхарме, то наш ум останется привязанным к сансарическому мышлению, к сансарическим привычкам. И все наши мысли тоже останутся сансарическими. То есть, мы будем продолжать мыслить в русле сансары.

Поэтому в монастырях, когда монахи проходят обучение, они постоянно ведут диспуты между собой. И их ум становится неразлучен с Дхармой. Они все время только и думают, что о Дхарме. В начале это очень хорошо, потому что в начале у нас нет противоядия от омрачений. Поэтому, если вместо того, чтобы обсуждать всякие омраченные темы, мы будем обсуждать Дхарму, то приучим свой ум к Дхарме. Я вам раньше уже говорил о шести условиях усиления омрачений. Диспуты – это как раз противоположность этим условиям. Наоборот – это условие для порождения позитивного мышления, позитивного настроения, потому что вы в это время обсуждаете Дхарму.

Поэтому очень важно, чтобы муж с женой, вместо того, чтобы спорить, ссориться по пустякам, чаще бы дискутировали о третьей Благородной Истине, о четвертой Истине, какое соотношение, в чем разница между этими двумя Истинами. А если ваш муж или жена в этом споре утверждает что-то, вы должны сразу же спросить: «А по какой причине ты так говоришь? Какие у тебя основания на это?» И начинается диспут. Даже если ваша жена скажет вам что-то правильно, но вы спросите у нее о причинах этого, если у нее понимание Дхармы еще не очень хорошее, она не сможет привести правильные логические обоснования, доказать свою позицию. Тогда можно будет начать диспут. Можно будет говорить ей следующее: «Если следовать твоей логике, то это должно быть так-то по той-то причине». Таким образом, если вы будете дискутировать, ваша логика будет становиться все более точной, отточенной, мышление будет работать все лучше.

Вы должны понять, что с помощью логики можно точнее предсказывать какие-то события, чем с помощью ясновидения. Сейчас я расскажу вам одну историю. Один Геше и один йогин медитировали в горах. У этого йогина было ясновидение. Они были хорошими друзьями. Геше отличался философскими познаниями, а йогин обрел Шаматху в результате медитации и стал ясновидящим. Однажды их обоих пригласили в один дом, чтобы помолиться. После молитвы их покормили. А затем хозяин дома спросил у йогина: «Мы слышали, что ты – ясновидящий. У моей коровы скоро должен родиться детеныш. Скажи, пожалуйста, кто у нее родится – теленок или телочка, и какого цвета он будет?» Поскольку йогин был ясновидящим, он мог видеть напрямую, что происходит в животе у коровы.

Как я вам уже раньше говорил, ясновидение – это непосредственное ментальное познание. В настоящий момент наше ментальное познание вынуждено опираться на зрительное сознание, а зрительное сознание вынуждено опираться на орган зрения. А орган зрения не может проникнуть в живот коровы и увидеть, кто у нее там внутри. Ясновидение же, поскольку является ментальным сознанием, вполне может

проникнуть и в живот коровы. Так оно работает. Вы тоже сможете обрести такое ясновидение после Шаматхи.

И вот йогин своим ясновидением проник в утробу коровы и сказал: «Это будет телочка. Она будет белого цвета с черной «звездочкой» на лбу». А у геше логика была такая – какова причина, таков и результат. Он посмотрел на корову – у нее на лбу никакого пятна не было. Затем он посмотрел на хвост коровы и увидел, что он черный. «Все понятно, - подумал Геше, - значит, йогин своим ясновидением увидел, как телочка лежит, свернувшись в утробе матери, а ее хвост находится как раз на лбу. А поскольку хвост черный, то йогину показалось, что на лбу у нее – черное пятно, хотя, на самом деле, это хвост». И тогда Геше сказал: «Все правильно, только на лбу у телочки не будет черного пятна, у нее будет черный хвост». «Нет, нет, - запротестовал йогин, - я же вижу, что у телочки на лбу черное пятно!» Геше сказал: «Нет, моя логика мне точно подсказывает, что у телочки черный хвост, а не черное пятно на лбу». В итоге, они решили не спорить, а вернуться, когда корова отелится. «Если я выиграю, ты меня будешь угощать едой, а если выиграешь ты, то я приготовлю тебе вкусную еду».

Когда корова отелилась, у телочки, действительно, был черный хвост, а никакого черного пятна не было. Тогда йогин удивился: «У меня ясновидение всегда очень точное, почему же я так ошибся в этот раз?» На это геше ему сказал: «Твое ясновидение опирается на внешнюю видимость, а видимость обманчива. Ты увидел телочку, лежащую, свернувшись, в утробе матери, и хвост у нее был прижат ко лбу. Поэтому ты и увидел черное пятно».

Поэтому не надо так безоглядно верить своему ясновидению. Это всего лишь видимость. Не надо верить видимости. Мы видим, что земля плоская, но земля-то не плоская. Зрительное сознание для нас полезно. Мы можем много что разглядеть с помощью зрительного сознания, но не все, что мы видим, достоверно. Много достоверного, но нельзя утверждать, что достоверно все.